周易訂疑

周易訂疑卷之十一

樂陵董養性遵公輯著　　弟養中建公較正

上傳

韓康伯註、只作周易繫辭上第七、无傳字。疏謂之繫辭者、繫屬其辭于卦爻之下、則上下二篇經辭是也、夫子本作十翼。申說上下二篇經文。繫辭條貫義理。別自為卷。有以簡編重大。是以分為上下。然未明提傳字。程子亦名為繫辭。不言傳也。皆无分曉。惟本義名為繫辭傳。其分上下篇。仍依其舊。此于十翼之說為確

陸德明釋文王肅本作繫辭上傳○説于雜卦○皆有傳字○亦有无上字者、

本義无經可附、而自分上下云

訂疑本義、與周易上經本義不合○或朱子初時作本義○尚依今○本其彖傳象傳○或如今本乾卦附之爻辭之後○或如今本坤卦以後六十三卦○彖傳附之卦辭之後○大象傳附之彖傳之後○小象傳附之各爻之後○乾文言附之乾卦象傳之後○坤文言附之坤卦象傳之後○是皆有經可附○獨繫辭傳无經可附○又不若說卦序卦雜卦三傳○可各自為篇○故自分上下也○○後又疑經有

上下篇○故古易彖傳象傳○凡釋上篇者名為上傳○釋下篇者名為下傳○文言自為一篇○獨此繫辭傳○既不可依經以分上下○是亦无經可附也○又通論一經之大體凡例○不若文言說卦序卦雜卦諸傳之各自為類而自為一篇○其所論雖不專繫辭之事○而繫辭之事為多○故名為繫辭傳○以其簡袠重大而自分上下也○後又見孔氏正義即疏論云文王易經本分為上下二篇○則區域各別○彖象釋卦亦當隨經而分○此與愚後說同○見彖象傳○是有經可附矣○○然前說近是○此處○可以釋疑○恐是朱子未及更定之說耳○本義似此者○不止一處○

朱子曰、繫辭或言造化以及易、或言易以及造化、不出此理。

訂疑亦有言人事處、或言聖人作易之由、或言聖人用易之事、或言學者學易之法、三者盡之矣。（頭括又含妙）

朱子曰、六十四卦、只是上經說得齊整、下經便亂董董底、繫辭也如此、只是上繫好看、下繫便沒理會、

訂疑自予言、倒是上繫有些寬泛籠統處、可任人游移說底、下繫便句句貼實、有吃緊為人處、着學者有實落下手處。（非細心玩之者得）

雙湖胡氏曰、若只有上下經而无繫辭傳、則象數之學不明、理義之微莫著、易亦竟无以致用于萬世、而遵守仁義中正之歸

矣其有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮爲大傳蓋太史公受易楊何、何之屬、自著易傳行世、故稱孔子者曰大傳以別之耳

天尊地卑乾坤定矣高卑以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

朱子曰、天尊地卑、上一截皆說易前道理、下一截是說易書、聖人做箇易與天地準處如此、如今看面前天地便是那乾坤卑高便是那賤貴聖人只是見成說這箇見得易是準這箇若把下面一句說做未畫之易也不妨然聖人是從那有易後說來

又曰、上句是言造化之實體、以明下句作易之事、○雲峯胡氏曰、朱子曰、此非是因有天地而始定乾坤、乃是觀天地即見易也、蓋乾坤之卦未畫、觀之天尊地卑、乾坤之位已定矣、貴賤之位未陳、觀天地萬物之卑高、卦爻之貴賤已位矣、易未有卦爻、則未有剛柔之稱也、天地間、陽者常動、陰者常靜、可見其爲剛柔矣、易未有卦爻、則未有吉凶之辭也、天地間、事事物物、善惡各以類而分、善者可知其爲吉、惡者可知其爲凶矣、未有蓍卦、固未見所謂陰變陽、陽化陰也、天成象、地成形、蓍卦之變化、已于此乎見矣、此一節言畫前之易固如此也、

蒙引此一節是夫子從有易之後而追論夫未有易之前以見畫前之有易也易有乾坤剛柔吉凶變化然此等名物皆非聖人鑿空所為不過就六合中所自有者摸寫出耳是易雖未作易中許多事物色色皆備先儒所謂天地間原有一部易書開眼即見者也至于下文剛柔相摩八卦相盪乃是聖人作易處

〇以此節為未畫之易最為有理方起得剛柔相摩一段

訂疑朱子不主畫前之易說謂易理原在天地間就眼前任舉一物一事盡是易未有易之先是如此既有易之後也是如此只是要人就眼前看易理耳此說自手正其云說做未畫之易

也不妨○乃餘意也○

本義天地者○陰陽形氣之實體○乾坤者○純陰純陽之卦名也○

蒙引天尊地卑○天尊在上也○地卑在下也○愚書即是推之○雷動風散○震巽定矣○雨潤日晅○坎離定矣○山澤通氣○艮兌定矣○獨〔亦〕言乾坤者亦舉其一使人知所以例其餘也歟〔是舉純以例其雜〕

本義卑高者○天地萬物上下之位○貴賤者○易中卦爻上下之位也○

蒙引本義云卑高者天地萬物上下之位、以天地言之○天尊地卑○其卑高固昭然不易也○以萬物言之○如山川陵谷之類○其卑

高亦昭然可覩也。動物如人類，則父子君臣夫婦長幼之類，其卑高各有定位也。如鳥獸之類，則大而犀象，微而鼠兎，大而鯤鵬，微而燕雀，其類固各有卑高也。在植物，則柟橡杞梓，或干霄蔽日，而弱草僅足以棲塵，何莫不有卑高之類也。然自其類而言之，則亦各自有卑高之別焉。又曰，貴賤者易中卦爻上下之位，以一卦分二體而言，則上卦為貴，下卦為賤。以六爻言，初賤而二貴，三又貴于二，四又貴于三，五又貴于四。上雖貴而无位，亦終是貴為人上也。故大傳云，三多凶，五多功，貴賤之等也。又曰爻有等，則六爻各自為貴賤可知。

本義動者陽之常云云至易中卦爻陰陽之稱也

蒙引凡陽物其性類皆動也陰物性皆靜也謂之有常者陰亦或有動者陽亦或有靜者然非其常也今以天地萬物觀之如天左旋一日一周而過一度常動也地則亘萬古而常靜也其有震動者乃變異也至于萬物如人之男女鳥獸之雌雄牝牡之類其性之動靜亦槩可驗矣故丈夫志在四方婦人得其正者自不輕出閨門雄鳴而雌伏牝雞不司晨牝馬雖健必非空群之逸足而觸藩之壯必羝羊也斯亦可見陰陽之分動靜而剛柔所由判也

本義、方謂事情所向云云。至占央之辭也。
朱子曰、方以類聚、物以群分、伊川說是、亦是這天下事物、各以類分、故存乎易者、吉有吉類、凶有凶類、訂疑按伊川云、事則有類、形則有群、善惡分而吉凶生矣、形字欠妥。
方只是事、訓術、訓道、善有善之類、惡有惡之類、各以其類而聚也、訂疑本註疏、疏曰、方謂法術情性趣舍、故春秋左傳云、教子以義方註曰、方道也、是方謂性行法術也。愚謂性行者、習于善則善。習于惡則惡也。書曰、習與性成。賈生曰、習慣如自然。少成若天性。法術者、道不同不相為謀。孟子故術不可不慎也。是也。

方向也所向善則善底人皆來聚所向惡則惡底人皆來聚物
又通天下之物而言是箇好物事則所聚者皆好物事若是箇
不好底物事則所聚者皆不好物事也此條與下句无別與本
義及朱子前說不合勿從

槩引事物善惡各以類分如其為人孝弟則少好犯上不好作
亂矣又如孝者所以事君弟者所以事長慈者所以使衆是事
情所向之善者以類而聚也如紂為象箸必為玉杯為玉杯則
必思天下珍怪之物而御之矣是惡之以類而聚也豎刁之自
宮以適君管仲謂其不可近樂羊之食其子魏侯賞其功而疑

其心蓋以其不自愛必不愛人而所厚者薄亦當无所不薄茲可見事情之惡亦各以類而聚矣此說未當一說只是如仁義忠信孝弟廉耻為一類克伐怨欲放僻邪侈為一類此說勝前一說事情所向謂好惡殊塗趨舍異轍也 訂疑三說一也何分從違

物以群分者在人類則君子小人各以其類故觀遠臣以其所主觀近臣以其所為主元愷用而四凶抵罪孟子謂我退而寒之者至矣吉凶生矣生于善惡也 馬氏曰方以事情言物以人物言

說統方字舊指動念說物指人物之物取品格義聚者善惡之積漸分者善惡之異黨朱子曰一念向善則百善俱集一念向惡則百惡俱集此謂類聚門內有君子門外君子至門內有小人門外小人至此謂群分

訂疑本義事物善惡各以類分通釋二句方以類聚如云志仁无惡又如諭義懷德懷刑周而不比和而不同矜而不爭群而不黨泰而不驕上達求己之類此善之以類聚也惡者反是物以群分如共工驩兜之比周為黨飛廉惡來五十國之類此惡物之以群分也如元愷五臣九官十二牧亂臣十人七十二子

此善物之以群分也。又如直諒多聞之益者三，便僻善柔便佞之損者三，皆物之以群分者也。

本義象者日月星辰之屬云云。至陽化爲陰者也。

蒙引成象成形各自有變化，以成象之變化言之，如日月之往來寒暑之交代，雷雨風雲之或作或輟之類，皆是也。以成形之變化言之，如山之或氣虗而品物流形，或氣吸而萬物歸根，如水之往者過來者續，或爲朝或爲汐，如動物之有作息，植物之有榮枯之類，皆是也。

訂疑在天成象，如日月之長短盈缺，不一其度數，經星之昏旦，

不一其中五緯之順逆不一其行彗孛之出藏雷電之發藏風雲之變幻之類皆是也在地成形如山陵之異其形勢水泉之異其色性鳥獸之異其毛羽草木之異其質味災異妖祥之異其態狀之類皆是也

蒙引易中蓍策卦爻陰變為陽陽化為陰者也不可分蓍策卦爻為二本義以蓍策冠卦爻之上者以此卦爻是蓍策中之卦爻也不然卦爻為易之體蓍策為易之用當先言卦爻而後蓍策矣易中卦爻本无變化變化者皆是蓍策中陰陽老少之為也亦猶形而上者謂之道形而下者謂之器本義云卦爻陰陽

皆形而下者。以卦爻冠諸陰陽之上。知此陰陽乃指易之陰陽矣。不然。當置陰陽字于卦爻之上。○其以變化分屬陰陽者。蓋陰重濁猶以漸而變。陽輕清則化而无迹矣。此須于造化人事上實見得方是。勿徒只以變化二字分屬陰陽便了也。如雷電風雲之類。其聚散往來。曾見有痕迹否。若夫動植之類其變也雖終歸于盡。然猶有渣滓在。久則亦化矣。此可見變者化之漸意。所以然者。有形故也。若陽則止是氣。故一化而无迹。然單言變亦該得化。單言化亦該得變。並言則當有別。

本義此言聖人作易云云。訂疑當移于下節。

是故剛柔相摩八卦相盪

訂疑註與程傳皆以造化言、梁山來氏從之、本義指易卦言、曰此言易卦之變化也、此句極難究不如云此言聖人作易畫卦之事也若移上文此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象云云于此則確矣上節只言陰陽之實體此節方承上文言（可結句甚）聖人因陰陽之實體為卦爻之法象乃作易之事也（坤貴賤剛柔吉凶變化男女物事皆摸寫出矣）

朱子曰、繫辭中說是故字、都是與起下文、也有相連處也有不相連處　訂疑此是故是承上文者

摩如一物在一物上面摩旋底意思如磨子相似下面一片不

動。上面一片。只管摩旋推盪不住。自兩儀生四象。四象生八卦。八卦生六十四卦。皆是從上加去。下體不動。每一卦生八卦。故謂之摩盪。又曰。摩是兩个事物相摩。盪是圓轉推盪出來。摩是八卦以前事。盪是有那八卦了。團轉推盪那六十四卦出來。

訂疑。此。聖。人。始。初。畫。卦。之。事。只。理如指掌。好。就橫圖說。如邵子經世書伏。羲八卦次序圖及六十四卦次序圖也。本義正指此言。其小註云。摩旋如磨子。上面一片。只管摩旋推盪不住。及盪是圓轉推盪出來。又云盪是團轉推盪那六十四卦出來。似是就圓圖說了。不可從。

蒙引剛柔相摩即是兩儀生四象四象生八卦之說八卦相盪即是因而重之之說嘗觀孔子說易只說到八卦便停住如此云八卦相盪後又云四象生八卦八卦定吉凶又曰八卦以象告是蓋以六十四卦即八卦之所重也要之似不如邵子一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四每加一倍者為尤明白痛快大抵亦是立言不同然邵子之說實為前聖之所未發也此條正指橫圖言乃聖人作易本子圖圓是即此圖而圓之方圖是即此圖而方之耳在伏羲畫卦時只一每加二而已何曾有相摩相盪之實其摩盪二字特假借

以明其意耳如所謂參伍錯綜皆假借字意也訂疑即參天兩地參兩字亦是假借字意人皆作實用字了看書須如居齋先生于无字句處討意旨方有實在受用處拘拘在文字上泥辭終是影响

朱子曰自兩儀生四象則老陽老陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交○臨川吳氏曰畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而為四象又以二剛二柔與第三畫之剛柔相摩而為八卦○紫引陽交于陰而陰生于陽于是有太陽少陰焉陰交于陽而陽生于陰于

是有少陽太陰焉、是兩相摩而生四也、太陽交于少陰、而乾兌分焉、少陰交于太陽、而離震分焉、少陽交于太陰、而巽坎分焉、太陰交于少陽、而艮坤分焉、是兩相摩而為八也○時講云剛摩柔而生太陽少陰、柔摩剛而生少陽太陰、太陽與少陰摩而生乾兌離震、太陰與少陽摩而生巽坎艮坤、○

訂疑此等解說諸覺紛紛求成技成文不得真如屠龍雕楮技成而无用刻腧鏤水丈成而无用也

潛解本文只言兩畫不言四象只言八卦不言六十四卦蓋舉兩而四在其中舉八而六十四在其中

訂疑此一段簡捷了當斬盡葛藤愚謂只言八卦則八分為十六十六分為三十二三十二三

十二分為六十四亦在其中

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

乾道成男坤道成女

訂疑本義以此二節、分頂上文變化之成象成形、愚謂上文所舉天地卑高動靜方物許多不合此節乃獨申明成象成形三句也蓋此段上四句泛言化育之功指植物而言下二句專言動物雖雌雄牝牡亦在其中而本指則欲急落人身上以為末二節張本也此如中庸天命之謂性、率性之謂道、及誠者自成也、誠者物之終始、不誠无物雖兼物在內而意則歸重人也故

下文只以易知易從二節結之。不復言物。亦如中庸修道之謂教云云。而道自道也及君子誠之為貴云云。皆着落人上說。不復言物也。

朱子小註及蒙引、有就易書上言者、非也。此段與下二節皆是言造化之實。本義云。此兩節又明易之見于實體者。後總義又云乾坤之理。分見于天地。皆指此四節也。確不可易矣。○雷霆四節言人身兼有乾坤之理。易知二節。言人能全乾坤之理。則可與天地參矣。如中庸首章。首言道之大原出于天。次言道之實體備于己。末言聖神功化之極。在此則首言易之大原本于何、蔡明洪

天地次言易理備于人身終言體易之極功也

朱子小註、男女有無植物言者、蒙引辯之曰、孔子只是就動物言如乾卦彖傳品物流形亦只是就植物言朱子語類所記亦朱子旁引曲證之辭耳學者泥之孟子曰說詩者不以文害辭不以辭害意以意逆志是為得之豈惟說詩為然此虛齋善看書處

彭山季氏曰、男女雖同陰陽之氣而主于陽者必健主于陰者必順乾坤之道生物之理也以乾坤之道而成男女則男女之性本乎健順之德也與凡物得形氣之偏者不同物性不可以

此理者學識得透故辯得甚是

亦多用之

語健順。故男女以人言也。訂疑物性亦有健順如馬性健牛性順。馬亦分健順。如牡馬健。牝馬健而順。此結上文以起下文。見乾坤乃人固有之理。而德業之所由成也。

（疑理方无得）

訂疑以大體言之。男健而女順。然細分之。男女各自有健順。如說立人之道曰仁與義。不論男女皆備此二者之德也。如男子亦有寬裕溫柔。女子亦有節烈貞固是也。故下文合言易簡而天下之理得。豈男子遂不簡。而女子全无易乎。

蒙引人見男女只是受形氣、于父母。而不知父母之道。原即乾坤之道也。厥初氣化之始。乾成男。坤成女。既有男女之後則氣

化付于形化形化衍乎氣化故周子曰乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化无窮焉朱子註云陽而健者成男則父之道坤而順者成女則母之道是人物之始以氣化而生者也氣聚成形形氣交感遂以形化而人物生生變化无窮矣○嘗觀天地生物何緣有男女之分蓋太極實含陰陽所謂一陰一陽之謂道也是以太極肇判之初其氣固自分陰陽陽之輕清上浮者為天陰之重濁下凝者為地及天地既位之後此氣又絪緼融結亦自分陰分陽得陽之奇而健者為男得陰之偶而順者為女所謂天地萬物之父母是也或曰此為

氣化者言也。若今之成男成女。何必皆出于乾坤。曰。此理萬古不易也。人物始生之初。男女之出于乾坤者。氣化固自无疑。但氣化无窮者也。旣有男女之後。則所謂氣化者悉交付于男女之身矣。于是父道之所在。即乾道之所在。母道之所在。即坤道之所在也。此二句其辭雖若專主氣化者言。而其理則實兼形化者在其中。

訂疑。人之（中有位育有知等者是此理極精實極明白）一呼一吸。皆天地之氣爲之貫通。乾坤之道。未嘗一息不在人身中。人特天地傳遞耳。如鬼神憑蓍龜以告人吉凶。可謂告吉凶者特蓍龜之所爲乎。此理甚明。何必紛紛致詰難

乎○

梁山來氏曰、成男雖屬乾道○而男女所受之氣○皆乾以始之○成女雖屬坤道○而男女所生之形○皆坤以成之○分之○則乾○男○而坤○女○合之○則○乾○始○而○坤○終○此造化一氣流行之妙○兩在不可測者也○

訂疑此亦合下節○

乾知大始坤作成物

本義知猶主也○云云○朱子曰、知者管也○主之意也○如知州知縣之知○不當解作知見之知○乾為其始、為其萌芽、坤管下面一截、有所作為、大始未有形、知之而已、成物乃流行之時、故有為、

訂疑乾知大始即大哉乾元萬物資始也坤作成物即至哉坤元萬物資生也資生以後生長收藏皆坤之事本義輕清未形未形尚未形也

蒙引始指其初、大謂其全也、上文男女專指動物故此云承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者、則動植物矣、

訂疑本義蒙引皆欠緊切此節不過要就知大始處形出下文易字就成物處形出下文簡字以起下人當全易簡以配乾坤之意耳

蒙引上文以乾坤準天地下文乾以易知坤以簡能亦指天地

故曰乾坤之理分見于天地則此乾坤似不當泛言訂疑似字刪

本義云云是擬其理之所類而言言不但乾坤之成男女然也亦猶易有太極一節云畫卦揲蓍其序皆然生生之謂易一節云理與書皆然也若本旨則自各有所主

訂疑乾知大始二節雖言乾坤之理分見于天地者然上文已說乾道成男坤道成女矣知大始作成物易知簡能即申言上文乾道坤道之實以明上文所謂乾道坤道者即此知始成物者也所以知大始者易也所以作成物者簡也人能全易簡之理則是兼體乾坤之道而成位乎其中而易之理在我矣

說統上文發明男女所由成。己將乾坤之理。交付在人身上。此復言知始作成者。專為下文易知簡能張本。以明人心自有一乾坤也。易則易知以下。是說人心之易簡。與天地之易簡一般。至于盛德大業。得天下之理而成位乎其中。方滿得此心知能之初。此正人心之乾坤也。

乾以易知坤以簡能

本義乾健而動云云

朱子曰、乾之易。只管上一截事。到下一截。却屬坤。故易。坤只是承乾。不做上一截事。只做下一截。故簡。知便是起頭、能便是做

了○乾惟行健其所施為自是容易觀造化生長可見只是這氣一過時萬物皆生了可見其易要生便生更无疑滯要做便做更无等待非健不能○乾德剛健他做時便通透徹達闌截障蔽他不住人剛健者亦如此　訂疑傳曰顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂程子曰天地无心而成化朱子曰乾坤變化而无為今朱子云做云施為說得不似天地无為而成底氣象

乾以易知坤以簡能以上○是言乾坤之德○易則易知以下○是就人而言○言人要體乾坤之德也○

誠齋楊氏曰、自乾知大始、至坤以簡能、贊乾坤之功○雖至普而无際○而乾坤之德○實至要而不煩也○

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

本義人之所為○云云　訂疑德謂得于己者、已當作心○

朱子曰、乾以易知、坤以簡能、此易簡在乾坤○　訂疑即天地、　易則易知、簡則易從、却是以人事言○○易知底人○人自然去親他○若其中險深不可測○則難親之○做事不煩碎○人所易從○有人從之○功便可成○若是頭緒多○做得事來艱難底○必无人從之○如何得

有功易知而人親附自然可以常久易從而有功則所為之事自然廣大易知易從不必皆指聖人但易時人自然易知簡時人自然易從有親可久則為賢人之德是就存主處言有功可大則為賢人之業是就做事處言蓋自乾以易知便是指存主處坤以簡能便是指做事處可久者日新而不已可大者富有而无疆

平庵項氏曰、稱賢者明乾坤之德業人皆可充而至也若但言聖人則嫌于必生知安行而後可而進脩之路絕矣

雲峯胡氏曰、前三節見得天地間物〻有乾坤此一節見得人

心自具一乾坤。蓋人之心。本自與天地同體。世人往往傾險使人不可近。勞攘使人不可行。不可持久。不可充拓。卒自為小人之歸。殊可惜也。

蒙引本義人之所為。為字。集立心處事。猶論語吾十有五而志于學註云為之不厭。為字兼知行也。訂疑學而時習之註後覺者必效先覺者之所為。為字亦然。近日一二老先生、反教學者云、只是就處事言、如此。則下文本義。何故每每提掇个心字事字。反內外字。而本文亦何分德業。本義曰心曰事。與下文德業字。相照應。曰同心。曰協力。曰一于內。曰兼乎外。曰得于己。當作

心曰成于事○皆此意○心所以主宰乎事者○立心原不在行事之外也○凡立心俱在處事之前○立心易○處事簡○雖分內外○其實未有易而不簡者○未有簡而不本于易者○如中庸或問論致中和○未有致中而不能致和者○亦未有致和而不本于致中者○有親則一于內者信○從者衆則吾之一心亦自信而不惑矣○豈不可久○如今之講書（布帛菽粟）○一般我所主之說如此○諸友皆以為然○則我○益信而持之○益堅○終主此說矣○有功則兼于外○有功自人之協力者衆而來○故得兼衆人○所有以為己之有○而自成其大也○李斯曰○太山不棄土壤○故能成其大○河海不擇細流○故能就其

深○王者不却衆庶○故能成其業○今就古之大功業者論之○如堯欽天授時命羲和○明揚咨四岳○徵與百揆賓門○則一任諸舜○他如禹益稷契皋陶之徒○各効其力以賛其治○是唯堯能兼收而與之共天工故也○故稱堯之治曰巍巍乎其有成功也○此其至大者○若以賢人之可大者言之○則如漢高祖之腹心良平爪牙信布○智者効謀○勇者効力○一時天下英傑○如十八元功皆入彀中○是以能促秦滅項而繼三代一統之治也○揚子曰○漢屈群策○以其能兼而有之也○其在人臣者○如唐史賛房杜云○王魏善諫○而房杜讓其直○英衛善兵○而房杜濟以文○持衆美而効之君○所

以能成太宗之業而為一代之臣也○豈非易從有功而可大者乎○問有親則一于内○其義固有別矣○有功則㷂于外○似是上面協力者衆之義○何如又做進一步說○曰協力衆而有功矣○由是而四方聞風而至○寸善无有或遺將見合千萬人之才○以為吾一人之才○合千萬人之智○以為吾一人之智○何謀不就○何功不成○其勢自不容不大矣○是亦進一步○

○深○得○易○人○意○亦○有○有○親○不○能○自○守○有○功○不○能自拓者

可久可大者○可進于久大而猶未至焉者也○曰賢人之德業○未為○成○人○之○德○業○也○如堯之克明峻德○文王之純亦不已斯為久矣○如堯之巍乎成功○文王之丕顯其謨○斯為大矣○此則易簡而

天下之理得者也○

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

本義成位謂成人之位云云

雲峯胡氏曰、夫位乎天地之中者皆人也○必聖人方能成人之位而无愧于人焉○然必如此○後謂之成人○前所謂賢人者猶未也○本義前曰○至此則可以為賢矣○謂衆人○皆可至也○此曰○至此則體道之極功聖人之能事○蓋謂賢○者○所可至也○朱子教人之意深矣○

蒙引言自○可○大○可○久○而○進○之則易簡所造○醇乎其醇○而天下之○

理皆為我得矣則德為盛德業為大業兼天地之易簡而參天地之化育矣故曰成位乎其中易簡而天下之理得亦是從可久可大處究來前段易簡是生底後段易簡是熟底自易則易知至可大則賢人之業此是自善信而美大之域者也過此以往則易簡而天下之理得則聖神之能事前面易簡誠之者也後面易簡至誠者也此兩段又要看得相貫不可謂兩項人也觀本義二个至此字可見蓋人體乾坤之易簡而至于可久可大則為賢人之德業又至于易簡而天下之理得則為聖人之能事此賢人聖人是隨其所至而命之非生來便有此一般

賢人那一等聖人也如中庸君子戒慎兩節是體道之始事由是充之至于致中和天地位萬物育則為聖人矣蓋是由學而至于聖者也經傳中如此者甚多

沈蛟門曰天雖易則天成箇天而位上地雖簡則地成箇地而位下吾人兼體易簡則人成箇人而位于中成位乎其中者成人之位于天地之中也凡生天地之中者皆人也到此地位方成箇人

右第一章

疏周氏云天尊地卑為第一章聖人設卦觀象為第二章彖者

言乎象者也為第三章、精氣為物為第四章、顯諸仁藏諸用為第五章、聖人有以見天下之賾為第六章、初六藉用白茅為第七章、大衍之數為第八章、子曰知變化之道為第九章、天一地二為第十章、訂疑舊本天一地二節在易有聖人之道四焉之前天數五節在大衍之數節後、故周氏知此分是故易有太極為第十一章、子曰書不盡言為第十二章、馬季長荀爽姚信等、又分白茅章後、取賢且衆更為別章、成十三章、按白茅以下歷序諸卦、獨分貢且乘以為別章、義无所取也、虞翻分為十一章、合大衍之數、並知變化之道、共為一章、按大衍一章、總明揲蓍

策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道以下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合為一章僉從先儒以十二章為定

訂疑疏駁馬季長等是矣其所取周氏所分十二章次序亦多不倫先儒章次既多不倫本義更定之亦有欠確者詳各章下

按繫辭傳原本自有次序而今亂騰騰底或是後人所錯簡也即如釋諸爻辭者共十九節不依卦次又散做三處豈當日原本便如此混亂想必是在一處有次序如九卦之例也今既不能盡復原傳之序不如不分章次如曲禮檀弓諸篇之例其可

相承者相承說不可相承者聽人各以意會之不必强合牽爲一意上下相承首尾相應也即如第一章天尊地卑一節許多條件下文不應以剛柔相摩八卦相盪二句結之草草闕畧文氣不完又與上下文殊不相蒙也鼓以雷霆以下至末一氣相貫自爲一章可也而朱子本義云此言易卦之變化也此變化之成象者此變化之成形者愚竊謂不然

本義此章以造化之實明作經之理云云

蒙引易書之理即天地之理天地之理亦吾身之理孔子此章之言一以見人當求易理于天地二以見當求天地之理于吾

身蓋有天地之易有吾身之易有易書之易究竟論之則易本在天地與吾身其易書則是天地人身之影子也若不于天地吾身上體驗出則看易書終是死殺了孔子繫辭傳之作特地要人見得此破

訂疑此章言先天之易未及繫辭之易也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

疏吉凶之外猶有悔吝憂虞直云明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也

訂疑吉凶之類多端以例推之可也

朱子曰、易只是為卜筮而作文言彖象却是推說向義理上去

觀乾坤二卦便可見○孔子曰、聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶、

不是占筮、如何明吉凶、

蒙引此聖人字、指文王周公、或言兼指伏羲、為有設卦字非也

此設卦字帶說、如河出圖、洛出書、聖人則之、與莫大乎蓍龜、洛

書與龜、皆帶說、經傳中此類不一、潤之以風雨、風未嘗潤物也、

治則進、亂則退、伯夷未嘗進也、此章雖帶設卦、其所指則在繫

辭也、此節、若憑空說觀象繫辭、而不先以設卦、于文理亦未當

也、後面設卦以盡情偽、繫辭焉以盡其言、則設卦與繫辭、是兩

事矣、

訂疑指文王周公者以周易而言也其實周易之前各代原有易書故洪範稽疑筮曰貞悔曰龜從筮從周禮三易夏曰連山商曰歸藏夏商亦有易也易始伏羲伏羲時想已有易書但今不可考耳

蒙引此說卦就指文王周公、蓋六十四卦、本伏羲所定、今卦圖是也、及文王周公繫辭、須就圖上拆出而陳之于此然後看其象而繫以辭故亦謂之說卦乾初九本義云、凡畫卦者自下而上、則不但是伏羲也、子信謂文王周公之繫辭、无所用于說卦

乎、訂疑後說當從

本義象者物之似也。云云

蒙引本義象者物之似也、物猶事也、卦。與。爻。皆。有。之。卦爻中自具此象、如下文得失憂虞之象是也、在乾卦。則有大通至正之象。在坤卦則有順而健之象。乾初九九二。有潛見之象。九三。有乾乾惕厲之象。坤初六。有陰始生而勢必盛之象。六二六三。有柔順中正以陰含陽之象。至于元亨利貞、潛龍勿用等。乃是辭也。非象也。聖人是觀出那象了、方依那象以繫辭、此象字、與下文觀象玩辭之象同、而與上經本義當觀此象而玩其占也不

同彼以象對占此則辭字內自包彼之象占也

易中所說象字其類甚多如此所謂設卦觀象者是每卦每爻各有本然之象其義之所該者最廣究其要指則所謂時有消長事有當否故曰吉凶者得失之象也云云本義云事之變也所主在人事也有直就人事取象者如坤六三有含章之象蒙九二有包蒙納婦子克家之象也有假物類為象者如乾初九潛龍九二見龍坤六四括囊六五黃裳是據卦爻所似之象而取之要之亦是以象其人事者又有一類如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字及見豕負塗載鬼一車之類雖是隨時以已意取

之○非說卦所列之類○却亦因爻之乘承比應處○含有此象○亦所謂事之變也○故取其象○亦主人事○又有專以一事一物言者○占者須隨時變通○如田无禽雖主田言○然征伐者得之○必不能成功○仕進者得之○必不能顯身○以占事上○必不能獲上○以占治下○則為包无魚之象矣○如勿用取女○雖主一事言○以是推之○非其民不可使也○非其友不可友也○非其人不可用也○所謂神明之存乎其人也○蓋易中凡一卦一爻○皆該萬事之變也○

訂疑按坤初六爻疏云、易者象也、以物象而明人事、若詩之比也、或○取○天○地○陰○陽○之○象○以○明○義○者○若乾之潛龍見龍坤之履霜

堅氷龍戰之類是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三即鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或直以人事不取物象以明義者若乾之九三君子終日乾乾坤之六三含章可貞之例是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人事者則取人事也

說統卦內無爻言上章言先天之易主畫卦此章言後天之易主繫辭　訂疑雖主繫辭然繫辭時亦須觀象學者學易亦須觀象卜筮者亦須觀象

剛柔相推而生變化

本義言卦爻陰陽迭相推盪云云

訂疑此節本義極无分曉愚謂此專（權）指揲蓍之法言變化謂老陽變少陰老陰變少陽也上節為末二節居（方不紊亂）而安者易之序四句及居則觀其象而玩其辭張本此節為末節動則觀其變而玩其占張本也

蒙引此節于揲蓍求卦上看自明白蓋易占其變凡卦爻之辭皆是就變底說則皆剛化柔柔變剛也故今三百八十四爻盡謂之九六而无所謂七八者其末段本義亦云象辭變已見上凡單言變者化在其中則此變化字正與觀變之變同若據卦

爻見在說。則與後本義相戾而解不通矣。故乾初九本義云。凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也。用九本義云。凡筮得陽爻者皆用九而不用七。蓋諸卦百九十二陽爻之通例也。故變化當如此斷。此剛柔變化與彖傳中所謂卦變不同。蓋剛柔變化乃聖人作易之本旨。訂疑指教人卜筮事而其圖則在啟蒙考變占一段。彖傳卦變云者。朱子以為易中之一義而非聖人畫卦作易之本旨也。其圖則序例所謂卦變圖者是也。今多彼卦變之說來混。謂彖傳卦變便認不出。

又曰。啟蒙考變占法。如占得乾者。上五爻皆七。下一爻獨九。則

是乾之姤○而初爻變矣○即是柔推夫剛、訂疑當作剛推夫柔、而剛化爲柔也、沙隨程氏曰、畢萬遇屯之比○初九變也○蔡墨遇乾之同人○九二變也○陳敬仲遇觀之否○六四變也○南蒯遇坤之比○六五變也○晉獻公遇歸妹之睽○上六變也○一爻變則以本卦變爻辭占○二爻變則以本卦二變爻辭占○仍以上爻爲主○經傳无文、今以例推之、當如此、三爻變○則占本卦及之卦之彖辭○而以本卦爲貞○之卦爲悔○前十卦主貞○後十卦主悔○四爻變○則以之卦二不變爻占○仍以下爻爲主○五爻變○則以之卦不變爻占○六爻變則乾坤占二用○餘占之卦之彖辭○

訂疑三爻變前十卦主貞後十卦主悔雖啟蒙卦變圖內列得詳今學者多不看性理不知啟蒙之書則不知何為前十卦何為後十卦矣愚有一要訣凡三爻變者每一卦共得二十卦凡初爻變者即為前十卦初爻不變而他爻變者即為後十卦

蒙引聖人觀象繫辭各擬其單變者繫之也

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

訂疑或作得失或作失得得失為是

本義吉凶悔吝者易之辭也云云

蒙引此言吉凶悔吝及下文變化剛柔六爻之動皆是舉易中

所有其下得失憂虞進退晝夜之象及三才之道則是把造化人事來狀他不可謂辭之吉凶悔吝者以卦爻有得失憂虞之象也論聖人當初繫辭固以卦爻有得失憂虞之象但自後來據見成說則易之吉凶悔吝即是得失憂虞之象耳

訂疑初疑此得失之象憂虞之象二象字即上文觀象繫辭之象後覺不是蓋此二象字與下文進退之象晝夜之象二象字及三極之道字為類(斷得倒)如以得失憂虞之象為設卦觀象之象則進退晝夜之象與設卦觀象之象說不通矣所以看書須照上下文聖人仰觀俯察有以見天下之賾之動而作易則凡得失

憂虞人事之象與夫進退晝夜三極之道之象全已在聖人胸中矣然後畫卦繫辭制為揲蓍之法則凡易中之吉凶悔吝等(得此更明快)又即人事中失得憂虞等象矣揲蓍之法中變化剛柔六爻之動等又即造化中進退晝夜三極等象矣吉凶悔吝外有亨利咎害等言吉凶悔吝以例其餘也變化剛柔外有分二掛一揲四歸奇等言變化剛柔以例其餘也

蒙引憂虞不可分貼憂慮也虞度也凡慮患則驚疑而意度生此情理之必然驗之人事自見矣或以憂屬悔虞屬吝按本義憂虞雖未至凶云云及下章憂悔吝者存乎介悔吝者言乎其

小疵也往〻合為一類似非可以分屬論

自得則吉、失則凶、憂虞雖未至凶。然已足致悔而取羞矣、皆自人事言、正如下文柔變而趨于剛者。退極而進也。剛化而趨于柔者、進極而退也。既變而剛、則晝而陽矣。既化而柔、則夜而陰矣、皆是分配其義耳。漢高祖初聽酈生之說、刻印立六國後、及張子房借箸為籌、于是大悔、罵酈生曰、豎儒幾敗乃公事、向无此一悔。則事去而悔无及、决至于凶矣、唯得此一悔、後遂成功、而凶反為吉、其襲項羽于彭城也、羽尚握數萬兵在外、帝驕于一勝、遂置酒大會。羽反旗一擊。漢兵敗、睢水為之不流、圍漢數

市、至太公呂后、亦為楚所得、其取羞何如、僅幸身未為楚獲可以因敗為功、未至于凶耳、此實因勝而驕所致、亦可見吝之自吉而向凶也。○吉凶相對云云、是以四者交互説來、又以見上文只言吉凶而此又言悔吝者、以悔吝皆歸于吉凶也、而上文之吉凶、就該得悔吝了、

訂疑本義解吉凶悔吝一段此如邵子陽之陽、陰之陰、陰之陽、陽之陰、陰之説乃本文外意不必入正講下節剛柔進退亦然

梁山來氏曰、虞者樂也、憂則困心衡慮、漸趨于吉、亦如悔之自凶而趨吉也、虞則志得意滿、漸趨于凶、亦如吝之自吉而向凶

也、○說統虞與娛同、孟子驩虞、正此義、訂疑與蒙引不同、

說統此節承上文明吉凶來

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

一陸氏釋文三極、陸云、極至也、馬云、三統也、鄭韓云、三才也、王肅云、陰陽剛柔仁義為三極、

本義既變而剛、云云至流行于一卦六爻之間、

訂疑本義既變而剛、則晝而陽矣、既化而柔、則夜而陰矣、鶻突而變化之極、復為剛柔、流行于一卦六爻之間、更不可曉其意以剛柔二字為揲蓍者既變化後之剛柔、只有二少而无二老、

又以六爻之動爲變化後之少陽少陰流行于一卦六爻之間全不成道理其病總由于既變而剛則晝而陽四句先已串說了則象晝夜之剛柔便有二少无二老矣而六爻之動又全說不去蒙引一條可破此病

蒙引進退晝夜不必貫說如下文三極之道便貫不去了大抵俱是借彼形此之辭進退是造化人物消長處故不可以晝夜貫且剛柔變化猶或可串說若進退晝夜之與三極之道則決串說不得 訂疑此段極是其餘尚有串說如本義者故刪

六爻之動三極之道須是逐爻說變化變則自柔而剛化則自

剛而柔庶幾陰根陽陽根陰二本則一之妙有以見太極之全體无乎不在也如三四皆剛則人道亦有純用仁時仁即義之變也三四皆柔則人道亦有純用義時義即仁之化也當純仁而仁當純義而義非偏也此乃即陰而道亦在陰即陽而道亦在陽者也天道地道亦然○六爻之動只以九六為剛柔不以初二三四五上為剛柔動即變化所為剛柔相推也（即訂疑）

訂疑六爻之動指揲蓍者所得之卦爻老陽化為少陰老陰變為少陽也三極之道謂天道陰或變為陽陽或化為陰也地道柔或變為剛剛或化為柔也人道仁或化為義義或變為仁也

天道之陰陽變化易說人道之仁義變化亦易說唯地道之剛柔變化為最難說為天道之陰陽常互易人道之仁義常互用其變化可言也至于地道之剛柔則體質有定何以說變化乎蒙引云天之陰陽則寒暑晝夜之類地之剛柔則啟閉榮枯之類人之仁義則恩威寬猛之類皆有變化之道愚謂其說天道人道則是其說地道則非也地道之剛柔謂山川陵谷（方見明白）原隰墳壤之類其色有黑白黃赤青黎之殊其勢有高下平險之異其性有燥濕緩急肥磽寒煖之別所謂賦形有定者非若天道人道陰陽有互至仁義有迭施也故曰其變化難言也然但就其

相因无窮處觀之其彼此忽易形勢頓殊如所云行山陰道上千岩競秀萬壑爭流令人應接不暇者非其變化之大者乎至于變盈流謙海田變易之說周禮草人掌土化之法變磽為肥變惡為美皆地道之變化也又嘗見有斥鹵變為膏腴膏腴又變為斥鹵者　當與分陰分陽迭用柔剛二句參看但彼以爻位言此以揲蓍變化言其指不同其理一也

說統此節承剛柔相推而生變化來

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

註序易象之次序

本義易之序○云云○朱子曰居謂身之所處循其序則安○節齋蔡氏曰如其序之有常故居其位而安○雲峯胡氏曰所居而安是安分

訂疑諸說皆因本義云云而誤也若如此說則君子便是聖人地位矣○本義云易之序謂卦爻所著事理當然之次第此句若指辭說則于下句為複若只指卦爻之次序說則不合著所著事理四字矣○愚謂易之序如序例所列伏羲八卦次序八卦方位六十四卦次序六十四卦圓圖方圖次第及後天八卦次序八卦方位及二篇之卦序雜卦之反對六十四卦內上下兩篇

之六爻當位不當位承乘比應之類所謂上有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意者也邵子曰先天无文吾終日言之而不離乎是者也居而安者即下節居則觀其象也安如禮記所云博依安詩雜服安禮操縵安絃之安謂時上觀察使吾心服與之相服習浹洽也樂而玩者爻之辭即下節玩其辭也兼卦辭在內不言卦辭錯舉之省文也此節與下節居則觀其象而玩其辭皆平居學易之事如上文聖人設卦觀象而繫辭也

或問所樂而玩者爻之辭朱子曰橫渠謂每讀每有益所以可樂蓋有契于心則自然樂

李彭山曰序自易言則聖人畫卦以成列者是也辭自爻言則聖人觀象而繫辭是也

訂疑此說可從易之序即上文聖人所設之卦所觀之象也辭即上文所繫之辭也

彖引爻之辭在所玩則卦辭可知矣吉凶之辭言乎其得失也悔吝之辭言乎其憂虞凡一字之著皆至理所寓其指遠其辭文其言曲而中其事肆而應君子朝斯夕斯讀而玩之言雖有盡而意實无窮也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自

天祐之吉无不利

本義象辭變已見上云〻 訂疑上文本義解象辭如其辭變化處殊鶻突底蘊

柴氏中行曰居者靜而未涉乎事也動者涉于事也居則觀卦爻之象而玩其辭以探其隱賾動則觀其剛柔之變而玩其辭之占以求不悖其道一動一靜不違天理則俯仰无愧心逸日休德進業長用无不利蓋言道之所寓人當體之也

節齋蔡氏曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則无所不用其理用易則惟盡乎一爻之時 訂疑用易不止用一爻亦

有用卦之時。當活看。看其所占之卦有動爻无動爻耳。

雲峯胡氏曰、君子居而學易。已窮乎象與辭之理。動而用易。又達乎變與占之宜。動靜无非易。即无非天。故自天祐之。吉无不利。天地間剛柔變化。无一時間。人在大化中。吉凶悔吝。无一息停。吉一而已。凶悔吝三焉。故上文示人以吉凶悔吝者。聖人作易之事。此獨言吉而无凶悔吝者。君子學易之功也。

確有實理

蒙引以居則觀象玩辭。為動則觀變玩占之地者。非也、前疑于理亦无妨乎。日學易。理不精。則動時用易。必不盡善。居而觀象玩辭。亦自可以得吉利。孔子曰。假我數年。五十以學易。可以无

大過矣豈必皆為動而觀變玩占者哉居則觀象玩辭未筮之時然也動則觀變玩占則何時所觀之象所玩之辭今則見于化裁推行之際而唯其占之所指矣故或居或動所趨皆吉所避皆凶所以自天祐之吉无不利

說統四其字皆指卦爻象變即易之序未筮則曰象既筮則曰變辭占即易之辭未筮則曰辭既筮則曰占

訂疑下章彖者言乎象者也爻者言乎變者也本義象指全體而言變指一節而言則象與變有偏全之分矣辭與占亦有辯吉凶悔吝雖亦是易之辭然第十一章云繫辭焉所以告也定

之以吉凶所以斷也。則吉凶者。正指占說。故上下經。本義多分象與占言之。則所云其象如此者。即辭也。其占如此者。即占也。即此本義所云所值吉凶之決也。然經中亦有有占而无辭者。如乾之无亨利貞、坤之利永貞之類是也。亦有有辭而无占者。如坤之初六履霜堅冰至、上六龍戰于野、其血玄黃、比之六三、比之匪人、否之六三、包羞之類是也。此本義所云即象而觀。占在其中。不言其占。謹微之意。見于象中。其象如此。其占可知者也。朱子學易之法一條云。易大槩欲人恐懼脩省。今學易不必待遇事而占。方有所戒。即平居玩味。看他所說道理。于自家所處

地位合是如何故云居則觀其象而玩其辭云云孔子所謂學易正是平日常常學之想見聖人之讀易異乎人之所謂讀想見他胸中洞然于易之理无纖毫蔽處故云可以无大過矣

訂疑居則觀其象即上文居而安者易之序但易之序通指六十四卦三百八十四爻之象言象則就逐卦逐爻而觀其象所謂卦德卦體卦象卦變爻之陰陽中正與否乘承比應何如時位何如也玩其辭即上文所樂而玩者爻之辭也動則觀其變而玩其占謂將有為有言而抱蓍問易觀其所值之卦爻而玩其占決之辭也上句言辭不言占者平日所講求者重明其理

也下句言占不言辭者（言占辭在其中）筮時所質疑者重决其吉凶也其實辭中亦有占占中亦有辭也細玩此節似重觀變玩占句者蓋觀象玩辭不過複說上句以起下句耳

右第二章

本義此言聖人作易君子學易之事

雙湖胡氏曰此章專論文王周公繫辭以明伏羲卦象而君子學易必合伏羲卦象文王周公卦爻辭兼得之末歸結在卜筮上以獲自天之祐也

蒙引上章所謂聖人作易者以畫而言此章所謂聖人作易者

以繫辭而言蓋先有卦而後有辭至下章則合卦爻辭而言其通例矣章次如此凡乾坤文言一節一節以至天下何思何慮等云云皆是孔子居則觀象玩辭中得來若觀變玩占則就其事求之末眼旁及而推廣也

訂疑此章第二節即言揲蓍變化之事不止言繫辭也繫辭傳及說卦序卦傳大半自觀象中得來此後天之易也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

註彖總一卦之義也爻各言其變也

訂疑經註王弼著繫辭以下諸註皆韓康伯著後凡言註者放

此

疏彖謂卦下之辭言說乎一卦之象也爻謂爻下之辭言說此爻之象改變也

本義彖謂卦辭云云

訂疑變指揲蓍者所遇老陽老陰之當變者言占用其變易爲占卜而作故又逐爻繫之以辭使遇此卦而此爻變者當觀此彖而玩其占疏云彖之改變尚未明本義云變指一節而言對全體而言亦未釋變字之義也不釋彖變二字之義者以彖辭變已見上章也卦亦有變六爻皆變及三爻變則用本卦及之

卦之彖辭是也。爻亦有象。乾初九本義、初陽在下、未可施用、故其象為潛龍之類是也。

臨川吳氏曰、象字本上章設卦觀象象字來。變字本上章剛柔相推而生變化變字來。

訂疑雖繫辭傳未必上下相承說。然此章象變字則即上章象變字也。

蒙引本義不曰象全體變一節也。而曰指全體而言指一節而言可見不以全體當象字一節當變字。大抵有全體之象有一節之象。獨于卦言象者象在全體尤著耳。有一節之變亦有全

體之變獨于爻言變者變在一節尤著耳　訂疑此著字當作多字

梁山來氏曰象指全體而言乃一卦之所具者如元亨利貞則言一卦純陽之象變指一節而言乃一爻之所具者如潛龍勿用則言初陽在下之變

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

疏謂卦爻下辭也著其吉凶者論其卦爻失之與得之義也前章據其卦爻之象故曰吉凶者得失之象此章據其卦爻之辭故曰吉凶者言乎其失得也辭著悔吝者言此卦爻有小疵病

也○有小疵病○必預有憂虞○故前章云悔吝者憂虞之象○但前章論其象○此章據其辭也○辭著无咎者、即此卦爻能補其過、若不能補過、則有咎也○按畧例无咎有二○一者善能補過故无咎○二者○其禍自己招○无所怨咎○故節之六三不節之嗟、又誰咎也、但如此者少、此據多者言之、故云善補過也、前章舉其大畧、故不細言无咎之事、此章備論也、

訂疑善字作能字○

訂疑前章言象者○失得憂虞○與進退晝夜三極爲類○皆泛指人事○造○化○言○取象在易之外○所謂天下之賾之動也○所謂效天下之動○與爻也者效○此者也○象也者象此者也○是也○此章所言失

得小疵補過乃卦爻之所各具如位有當否中與不中乘承比
應有相得與不相得時之盛衰消長所謂吉凶以情遷是也疏
云云未盡其指○疏又云此章備論也愚按此章亦畧論之耳
易中占辭最多如云亨云利其云福云祉云有喜有慶有譽有
尚有獲有功有嘉有得之類皆吉无咎之例也如云勿用云无
譽云不利其云有眚有厲无攸利不可不宜災疾迷亡有言喪
亂之類皆凶悔吝之例也○又疏云善補過謂能補其過善字
作能字固通愚謂善字當與言字為類謂辭有許以无咎者善
奇而確
其能補過也善者嘉獎之辭蓋卦爻中有可譏處又有可取處

重于可議處是有能補過之理故聖人繫辭因而許之勿如胡氏就人說也臨川吴氏曰辭曰无咎者善其能補過也梁山来氏亦如此說或曰无咎曰善吉何不曰善乎曰上兼言吉凶故不便用善字非謂无咎更善于吉也

翼亭曰失得小疵補過都是卦爻中所具卦爻所以有此者以時才力之不同耳

蒙引其字指卦爻言也

楊誠齋曰悔者遷善之權輿也吝者長惡之膏肓也然聖人猶許其改也謂之小疵恕之之辭也 陳明卿曰悔者自責以省

慾、道心也、故雖有疵而日損、吝者因過以自解、人心也、故因有疵而日增、均為小疵、而中有消長之勢矣、

訂疑　此上章本義悔吝居其中間之意、非正旨也。本文悔吝通說、不好邊說、故經不貴有悔、而貴无悔、悔亡。

是故列貴賤者存乎位、齊小大者存乎卦、辯吉凶者存乎辭

註　六位有貴賤也、齊猶言辯也、

本義　位謂六爻之位云云　○朱子小註以二四三五初上相對、較其貴賤、

訂疑　小註偶然之說。不必從。蒙引解貴賤位矣句處可從。

楊龜山曰泰卦為大否卦為小○蒙引又推之曰小謂卦之以陰為主者如姤遯否之類大謂卦之以陽為主者如復臨泰之類

訂疑如此說則齊小大句只說得十二月之卦○餘卦如何說且如同人大有謙豫履小畜頤大過小過中孚等卦又如何分大小乎竊謂小謂陰大謂陽學易者欲知其卦之六爻孰為九孰為六即在畫卦之奇耦觀之便知此是易中淺事何必紛紛多事

辯吉凶者存乎辭因卦爻之辭有不言吉凶悔吝等者如愚上

章所言是也○當觀乎卦爻之辭則吉凶可知如坤初本義云不
言其占者謹微之意已可見乎象中矣上六本義云其象如此
其占可知之類是也○上二節釋卦爻辭之通例此下言學易
之法亦通例也
蒙引位即是一節底卦即是全體底又曰此二句只是起下文
辯吉凶者存乎辭一句非以應彖者言乎象二句也
訂疑此亦有理但此節及下節皆是學易之法與他處泛引以
形起下句者不同
梁山來氏曰上文釋卦爻吉凶悔吝无咎之名義矣此則教人

體卦爻吉凶悔吝无咎之功夫也 訂疑體字欠妥五存應四言一善列貴賤句應爻者言乎變齊小大者句應彖者言乎象此自可從

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義介謂辯別之端云云 或問悔吝未至于吉凶是乃或萌動可以向吉凶之微處介又是悔吝之微處朱子曰然

丹陽都氏曰憂悔吝者必思患豫防而防禍于其始震无咎者必恐懼脩省而省過于其終

雲峯胡氏曰前曰悔吝言乎小疵此曰憂悔吝者存乎介謂當

謹于其微不可以小疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震（似與朱子說微別）无咎者存乎悔謂欲動其補過之心者必自悔中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沉錮而不自知也

訂疑悔吝咎三字亦差不多此處似分悔吝為未來咎為已成之過憂將來之悔吝則當察于善惡方形之始而遏欲存理使（極有分曉）善念充而惡意去則不至于悔吝矣知咎之已成而動其補過之心則當悔悟于前此之非而痛自洗滌舍其舊而新是圖則有咎者可復于无咎矣聖人貴寡過而尤貴補過也如是其勉人遷善之意深矣○卦爻中有言悔言吝者非謂其必悔必吝而

遂可讀之无可如何也正欲人知其將有悔吝而憂之也徒憂无益則貴于善惡之介而慎其投足之途也此大學慎獨之說也卦爻中有言无咎者非謂其因循苟安而遂得无咎也正欲[聖人之事洗]人[矣无餘]知其已有咎過而震其補過之心也然震之有術則貴乎自怨自訟而振拔于困衡之餘也此胃于省身之學也以此推之[講書真是西珍瓏]則吉非无故而吉必作善以迎祥凶非必凶當改圖以避禍也此意不于吉凶發之而于悔吝无咎發之者舉悔吝无咎以例吉凶悔吝无咎亦卦爻之辭中所存也舉吉凶而不及悔吝无咎者亦以吉凶例悔吝无咎也錯舉互文之例如此　存乎悔

之悔與悔吝之悔不同悔吝之悔小疵也存乎悔之悔悟者也太甲有桐宮之艾辛為商之令主宣王聽姜后之諫遂使周之中興漢武有輪臺之詔遂免亡秦之續明英宗有南宮之困遂成天順之隆悔之時義大矣哉

憂悔吝憂字震无咎震字衆引皆指易說非也此二句與上三句一例貴賤小大吉凶悔吝无咎界限分明易之象易之辭也列之齊之辯之憂之震之者學易之人也存乎位存乎卦存乎辭存乎介存乎悔則夫子示學者以學易之法也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

註其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險、訂疑諸家從之

本義小險大易各隨所向○○朱子曰、看來只是好底卦便是大、不好底卦便是小、如復如泰如大有如夬之類、盡是好底卦、如睽如困如小過之類、盡是不好底卦、譬如人光明磊落底便是好人、昏昧迷暗底便是不好人、所以謂卦有小大辭有險易、大卦辭易、小卦辭險、即此可見、○問卦有小大云云、觀其爻之所何而爲之辭、如休復吉底辭、自是平易、如困于葛藟底辭、自是險、曰這只是依約看、也是恁底、自是不曾見得底透、只是依衆

說如所謂吉凶者失得之象也一段却是徹底見得聖人作易時意似這處更移易一字不得只是他處不能盡見得如此所以不能盡見得聖人之心

訂疑卦有小大摘上文齊小大者存乎卦一句而言之謂卦中之爻有奇有耦而其辭亦有險易不同所謂吉凶以情遷也小者未必盡險大者未必盡易只是約畧言之耳如論三多凶五多功謂為貴賤之等又謂柔危剛勝豈能盡然孔子不過以己意偶見約畧說耳其實小者亦多易大者亦多險三之位柔者固危剛者亦危五之位剛者固多功柔者亦多功也○上文以

(六句如不事說一句承存乎卦一句承存乎辭)

(亦可此處明重辭一邊故以辭也者句結之)

位之貴賤與卦之大小並舉此節單言卦有小大不及位有貴賤者亦省文也錯舉也若以例推之則位有貴賤辭有凶功如下篇三多凶五多功貴賤之等也

蒙引辭之險者如剝之不利有攸往否之其亡之類是也易者如復之朋來无咎泰之拔茅征吉之類是也要亦大畧如此未必盡然也大過非不大也而棟撓

訂疑夬非不大也而孚號有厲臨非不大也而八月有凶觀非不小也而有孚顒若也五非小也而屯其膏既濟九五非小也而不如西鄰坤六二非大也而直方大故知此亦大約說不可拘定卦字辭字皆兼卦爻說

是。

張子曰、指之使趨時順利、順性命之理、臻三極之道也、能從則不險于凶悔矣。○誠齋楊氏曰、其辭夷易、指人以所之吉且得也。其辭艱險、指人以所之失且凶也。○潘氏曰、辭者各指其所向。凶則指其可避之方、吉則指其可趨之所、以示乎人也。　訂疑三氏之說、卽第十一章開物成務繫辭焉所以告也、定之以吉凶所以斷也。數天下之動者存乎辭、下繫因貳以濟民行以明失得之報之意也。

右第三章

本義此章釋卦爻辭之通例

平庵項氏曰自彖者至補過也皆解易之文自列貴賤至末皆學易之法

易與天地準故能彌綸天地之道

本義易書卦爻云云朱子曰易道本與天地齊準所以能彌綸之蓋天地有許多道理易上都有故易能彌綸天地之道而聖人用之也 前疑用之謂下三節 彌如封彌之彌糊合使無縫罅綸如絡絲之綸自有條理言雖是彌得外面無縫罅而中則事事物物各有條理彌如大德敦化綸如小德川流彌如非綸

則空疎无物綸而非彌則判然不相干此二字見得聖人下字甚密也

雲峯胡氏曰此易字指書而言書之中具有天地之道自與天地相等故于天地之道彌綸之則是合萬為一渾然无欠綸之則是一實萬分燦然有倫此下三節皆是聖人用易之書

訂疑易書二字原不必重論所重卦爻耳此章是專言聖人觀象之學未及于辭也若重言易之書便是兼辭了易之辭雖亦足冐天下之道皆是發明天地陰陽之理然不如易象混淪全體无一絲罅无一遺漏也觀說卦一傳及序例諸圖可見

象引天地之道。不外乎一陰一陽之變。而易書卦爻。亦一陰一陽之變也。凡幽明生死鬼神仁知之屬、易皆有以象之而无遺矣。幽明生死鬼神仁知之類、莫非陰陽之變、天地之道也、易書于此道也、自其外而統觀之。則幽明生死鬼神之類。无一不包括于其中。有以彌之而无遺焉。自其內而析觀之。則于所彌之中。或幽或明。或死或生。或鬼或神。或仁或知之類。又皆有以綸之而不紊焉。夫易能彌綸天地之道如此。信乎與天地準也。

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

疏天有懸象而成文章故稱文也○地有山川原隰各有條理○故稱理也○

本義此窮理之事○云云

朱子曰、仰觀天○俯察地○只是一箇陰陽○聖人看許多般物事○都不出陰陽兩字○便做河圖洛書、也只是陰陽、○晝明夜幽○上明下幽○觀晝夜之運○日月星辰之上下○日出地上○便明○日入地下便幽○天文有半邊在上面○須有半邊在下面○可見天文幽明之所以然也○南明北幽○高明深幽○觀南北高深○可見地理幽明之所以然也○又曰天是陽地是陰○然天○地○又○自○各○有○陰○陽○天之晝

是陽○夜是陰○日是陽○月是陰○地如高屬陽○下屬陰○平坦屬陽○險阻屬陰○南東屬陽○西北屬陰○幽明便是陰陽○

問原始反終、曰、反如折轉來○謂推原其始○摺轉來看○看其終○如回頭之義○是反回來觀其終也○

又曰、精魄也、耳目之精為魄、氣魂也、口鼻之呼吸為魂、二者合而成物、精虛魄降、則氣散魂遊、而无不之矣、魄為鬼、魂為神、禮宰我問鬼神、子曰、氣也者神之盛也、魄也者鬼之盛也、註氣為噓吸出入者也、耳目之聰明為魄、

又曰、變謂魂魄相離○雖獨說遊魂而不言離魄、而離魄之意、自

可見矣○又曰變雖屬陰然魂氣上遊體魄下降亦自是陰陽
如言殂落殂升也便是魂之遊落即魄之降古之祭祀求諸陽
所以求其魂求諸陰所以求其魄橫渠說精氣自無而有遊魂
自有而无其說亦分曉○又曰神氣上升氣魄下降不特人也
凡物之枯敗其香氣騰上物則腐于下推此可見○又曰生則
謂之精氣死則謂之魂魄天地公共底謂之鬼神○問遊魂為
變間有為妖孽者是如何得未散曰遊是漸漸散若為妖孽者
多是不得其死其氣未散故鬱結而為妖孽若尫羸病死底人
這氣消耗盡了方死豈得更為妖孽然不得其死者久之亦散

又如其取精多、其用物弘、如伯有者、亦是卒未散也、

別傳、魂原是氣、无形也、魂无所不之、故曰遊也、

訂疑。原始反終二句。既就死生說。精氣為物三句。又就死生說。不。无。複。竊謂精氣為物三句既是說鬼神之情狀。只宜就。造。化。之。迹。二。氣。之。良。能。言。如中庸所言鬼神之為德。體物。不遺處。氣。至。而。伸。則在人為精氣為物。而為神。陽。之。伸。也。氣。往。而。屈。則。在。人。為遊魂為變。而為鬼。陰。之。屈也。獨。以。人。說。鬼。神。以。例。其。餘。耳。原始反終亦然。萬。物。皆。如。是。不止人也。何來都被朱子就人說了。故一旦難信耳。

在。人。二。字。活

蒙引生死就人物言鬼神就造化言鬼神是人物之所以生死
者○精氣遊魂兼動植說此說人未能信實有此理草木俱有
香臭光彩便是魂也即所受之陽氣也亦俱有津液此便是魄
也即其所得之陰精也雖不如動物之分明然上句生死既兼
動植鬼神則物之所以生死者也安得不兼動植耶
訂疑中庸言誠者物之終始（字面亦與原始反終合）不誠无物此以理言也體物而不
可遺張子云氣至而滋息為神（字面亦與鬼神句合）氣反而遊散為鬼此以氣言也（若以二條
分解死生鬼神便不覆）
正可以解此處死生鬼神之說
又按張子正蒙動物篇動物本諸天以呼吸為聚散之漸植物

本諸地。以陰陽升降為聚散之漸。物之初生。氣日至而滋息。物生既盈。氣日反而遊散。至謂之神。以其伸也。反謂之鬼。以其歸也。此即兼動植之說也。○張子曰。氣於人。生而不離。死而遊散者謂魂。聚成形質。雖死而不散者謂魄。此專以人言也。蘊于瞻曰。衆人之志。不出于飲食男女之間。與凡養生之資。其資厚者其氣强。其資約者其氣弱。故氣勝志而為魄。聖賢則不然。以志一氣。清明在躬。志氣如神。故志勝氣而為魂。衆人之死為鬼。而聖賢為神。非有二也。志之所在者異也。

訂疑。此非解此節之語。○因其有至理存焉。故並錄之。○

朱子曰。至謂之神、反謂之鬼、固是、然雷風山澤亦有神、今之廟貌。亦謂之神、亦以方伸之氣為言也、伸中有屈、屈中有伸、伸中有屈、如人有魄是也、屈中有伸、如鬼而有靈是也、人死便是鬼。祖考來格、便是神、

訂疑如祭祀時、神之來格是神、及祭畢送神、皇尸載起、則神又去而為鬼矣、○以上所說紛紛、愚謂此節大旨不過欲以屈伸往來聚散離合言鬼神之情狀特偶就在人者言之耳非專論在人之鬼神也其主意止以鬼神與幽明生死言陰陽之變以明天地之道因以明易之準天道耳

雲峯胡氏曰、上文言易具陰陽之理、此言聖人用易以窮陰陽之理、即天地而知幽明之故、即始終而知死生之說、即聚散而知鬼神之情狀、皆窮理之事也、

蒙引仰觀俯察、固以易也、至原始反終、亦以易而原之反之也、爲物爲變、亦以易而推其如此也、爲上已有兩以字、便承他說出、省文爾、亦如善補過也一句、不用言乎其三字、

訂疑胡氏蔡氏二條、爽快直捷、

蒙引天下之物理多矣、此言窮理、獨曰幽明之故、死生之說、鬼神之情狀、何也、此三者、理之至難窮者也、于此而有以窮之、則

天下之理无不窮矣自聖人分上說○亦舉重以見輕也○訂疑輕重當作難易○若大學之格物○則衆人所可能者○訂疑此亦如中庸三重之道○上言本諸身六事而下文特申質諸鬼神而无疑知天也○百世以俟聖人而不惑知人也○亦舉難以見易也○

仰觀俯察三條○得于易書者少得于卦圖者多○試觀序例先天諸圖其圜者天文也○方者地理也○八卦圓圖兼天文地理也○原始（朱子亦當稱快）者陽生于震復也○反終者陽盡于艮剝也○精氣為物者自震復至乾也○遊魂為變者自巽姤至坤也○

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

疏知周萬物而道濟天下者聖人无物不知是知周于萬物天下皆養是道濟天下也故不過者所為皆得其宜不使愆過使物失分也

訂疑疏解故不過意則是而語氣不順蓋能知而不能濟或能濟而知不能周則皆不能无過今知足周之而道足濟之所謂知之无不明而處之无不盡矣故不過

別傳與天地相似乾父坤母克肖之謂似故不違善繼其志善

述其事

本義此聖人盡性之事也云云

訂疑本義則知而不過矣知而二字當作衍文

朱子曰此與後段仁者見之謂之仁知者見之謂之知又自不同此以清濁言彼以動靜言知是先知得輕虛故屬之天道濟天下則普濟萬物實惠及民故屬之地

訂疑不曰下章而曰下段者朱子為此說時或未分此兩處為兩章但依周氏所分精氣為物至君子之道鮮矣為一章也

蒙引知周萬物者天也道濟天下者地也連下句都是聖人與

天地相似處本義乃獨于此帖天地二字看舉一隅之意也
朱子曰旁行而不流樂天知命故不憂兩句本皆知之事不流是本旁行是應變處无本則不能應變能應變而无其本則流而入于變詐矣細分之則旁行是知不流是仁其實皆是知之事對下文安土敦乎仁故能愛一句專說仁也　訂疑此以旁行而不流樂天知命故不憂作一句與安土敦乎仁故能愛對與本義不同

又曰旁行而不流此小變而不失其大常然前却有故字又相對此一句突然易中有時恁底處頗難曉

訂疑知周乎萬物而道濟天下。是兩事。上言知。下言仁。中加一而字。以故不過結之。旁行者行權之知也。對上知周萬物。對下樂天知命。不流者守正之仁也。對上道濟天下。對下安土敦乎仁。亦中間加一而字。句法與上句同。而无故不私三字以結之。分。明。是。缺。文。耳。本義有見于此。故以。旁。行。不。流。作。兩事平說。而以知仁分之。此正說也。小註以此句合樂天知命為一句、謂皆知之事、而通與安土敦仁句對、乃別一說、而雙湖胡氏、及潛解、梁山來氏、皆從之、

旁引旁行而不流、上一段知仁。是。以。處。常。者。言。此。則。言。其。事。有。

雖處而不可以常理行者聖人則旁行焉旁行易流也聖人雖旁行而又不流焉

訂疑下文樂天知命安土敦仁皆是無處變意若非處變則何必云樂天知命云不憂云安土云敦仁乎

蒙引樂天天以理言仁義忠信是也命以氣言吉凶禍福是也樂乎天理則內重而見外之輕矣知有天命則惟脩身以俟之又何憂

訂疑在聖人分上知命是淺事只帶言之程子曰聖人樂天則不須言知命知命者知有命而信之爾不知命无以為君子是

也命者所以精義一循于義則何庸斷之以命哉○愚又按聖人亦有言命處、知死生有命、又曰得之不得曰有命、又曰道之將行將廢命也、然皆以曉衆人耳○在聖人○則知命不足言矣○朱子曰、安土敦仁、是與樂天知命對說、樂天知命、是知崇、安土敦仁、是禮卑、安是隨所處而安、若自家不安、何以能愛、敦只是篤厚、盡去己私純是天理更無欠缺充足盈滿方有箇厚之意只是仁而又仁敦厚于仁、故能愛、惟安土敦仁、故其愛自廣、又曰樂天知命、主知言、是崇德事、安土敦仁、主禮言、是廣業事、訂疑樂天安土、與崇德廣業兩章、各言一事、雖理可相形、而不必

頮牽也

教乎仁者不失其天地生物之心也又曰安土者隨所寓而安若自擇安處便是知有己不知有物也　訂疑此答何叔景之說也是以教仁仁字作愛之理言蒙引從之本義與夫仁者己欲立而立人集註云以己及人仁者之心也於此觀之可以見天理之周流而无閒矣同一觧法于安字切

蒙引其知益深其仁益篤此又聖人仁知之極致也大抵聖人之仁知非有至與未至篤與未篤特隨所寓而言便見一節難于一節一節深于一節爾

飛航講意知周萬物○道濟天下○與天○地○同○功○旁行不流○與○天○地○

同○變○化○樂天知命○則○益○无○違○于○天○安土敦仁○則○益○无○違○于○地○

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故

神无方而易无體

本義此聖人至命之事也○云

朱子曰、天地之化○滔滔不窮○如一爐金汁○鎔化不息○聖人則為之瀉鑄成器○使入模範匡郭○不使過于中道○曲成萬物而不遺○此又就事物之分量形質○隨其大小闊狹長短方圓无不各成就此物之理○无有缺遺○範圍天地○是○極○其○大○而○言○曲成萬物○是○

極其小而言範圍如大德敦化曲成如小德川流範圍天地之化試舉一端如一歲分四時節候之類以此做箇塗轍更无過差此特其一耳

槩引範圍天地之化而不過若舉一二端來說如一氣流行籠統相續聖人則裁之為四時二十四氣是也地形廣邈經緯交錯聖人則裁之為九州凡封疆之界是也又如正經界治溝澮使恒雨而澇則水有所歸使恒暘而旱則水有所取皆範圍之事不然旱則隨他旱水亦隨他水其不過乎九州封疆之界不辯則四海之内只是一大塊渾淪孰知其為何州孰知其為何

國。如是則過矣。四時節候不分。則大運之中。只籠統一氣而已。人知何時為春夏。何時為秋冬。何時為分至。如是則過矣。此所謂裁成天地之道。而輔相之宜。亦在其中矣。訂疑中有涉曲成萬物者删之

曲成萬物。於凡天下之物。知之无不明。處之无不盡。使父慈子孝。兄友弟恭。耕田鑿井。各利其利。煖衣飽食。各樂其樂。賢知勿使過。愚不肖勿使不及。動植之類。則宜其材質之宜。以致其用。制其取用之節。以遂其生。舉天地間。无一物不得其成就處。所謂大以成上。下以成小者。如此。方謂之不遺。亦不能枚舉。

通乎晝夜之道而知○此句最難看○

訂疑不曰天地之道陰陽之道○而曰晝夜之道○舉一○以例○其餘○也○此○至淺者○也○上○文○幽○明○生○死○鬼○神○固是○此○理○大○言○之○則○元○會○運○世○小○言○之○則○呼○吸○動○息○莫○非○此○理○也○知○是○知○天○地○之○化○育○之○知○乃○嘿○契○非○推○測○也○所謂與日月合其明○四時合其序○鬼神合其吉凶○先天弗違○後天奉天○至誠如神者也○後章退藏于密○吉凶與民同患○神以知來○知以藏往○古之聰明睿知神武不殺者也○明于天之道察于民之故者也○說諸心研諸慮者也○

肯堂王氏曰、神○以○聖○心○主○宰○言○易○以○聖○人、運○用○言○其所存主處○

一神之所爲不可以方所測其所運用處一易之所爲不可以定體執也又曰聖人範圍曲成通知則神易不在造化而在聖人矣故凡物有定在者皆可以方求之聖人之神通乎天地萬物晝夜之中而莫測其端无在而无不在也何方之有凡物之有定體者皆可以體求之聖心之易妙乎範圍曲成通知之內而不滯于一无爲而无不爲者也何體之有聖人心易之妙如此命无不至矣然孰非用易以至之哉

訂疑本義如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也此括程子如此則得天地之妙用知道德之本源所以

見至神之妙、无有方所、而易之準道、无有形體之語、而為說也、
然竊究之甚、獨王肯堂以聖人說確極此句與上文是故知幽
明之故、死生之說、鬼神之情狀、故不違、故不過、故不憂、故能愛、
相對然（確極）上二節皆一句一結此節獨三句一結此文法之變極
也
蒙引當初聖人窮理盡性以至命方能作易在後聖人用之又
可以窮理盡性而至于命要之聖人之窮理盡性而至命不必
盡由用易孔子立言主意只是以贊易道之大爾其實是有此
理所謂言有大而非夸也

訂疑三節相承說至命由于盡性盡性由于窮理仰觀天文俯
察地理既以易則原始反終精氣遊魂二句亦以易而窮之可
知矣窮理節既以易則盡性至命之由以易又可知矣此易之
大所以與天地準而又為聖人之所不可須臾離也

右第四章

本義此章言易道之大聖人用之如此

訂疑仰以觀于天文三節依本義就用易之聖人說則如前所
述矣愚謂若以作易之聖人說則仰觀節為聖人觀象于天觀
法于地近取諸身遠取諸物有以見天下之賾之動神明之德

萬物之情。如說卦所列者。則理无不窮矣。與天地相似節為聖人得易簡之理。盡三極之道。于凡所謂知仁德業平易險阻變化云為之類。无不知之明而處之當。則性无不盡矣。範圍天地之化。則為聖人窮理盡性之至極。義精仁熟。盛德大業。知來藏往。聰明睿知。可與天地參而成位乎其中者也。則命无不至矣。夫。天地之道。不過。陰陽之變。知仁之理。所謂一陰一陽。兩在不測之神而已矣。聖人者。由窮理盡性以至于命。如此則聖人之神亦上下與天地同流矣。故其所作之易。亦廣大變通至變至神。往來不窮也如此說則易无體之易與易與天地準首尾兩（章清極妙是與本義說符）

易字相應而亦以見易書之作為有本領也姑記所見附之于此

一陰一陽之謂道

程子曰道者一陰一陽也動靜无端陰陽无始非知道者誰能識之又曰道非陰陽也所以一陰一陽者道也陰陽者氣也氣是形而下者道是形而上者

本義陰陽迭運者氣也云云 朱子曰道非器不形器非道不立蓋陰陽亦器也而所以陰陽者道也是以一陰一陽往來不息而聖人指是以明道之全體也 問一陰一陽之謂道便是

太極否曰陰陽只是陰陽道便是太極○以一日言之則晝陽而夜陰以一月言之則望前是陽望後是陰以一歲言之則春夏為陽秋冬為陰從古為今恁地滾將去只是這箇陰陽是孰為之哉乃道也從此句下文分兩脚

蒙引朱子曰一陰一陽之謂道當離合看此句最好○蓋道不離于陰陽故當合看而又不雜于陰陽故當離看此正所謂道之體用不外乎陰陽而其所以然者則又未嘗倚于陰陽也下文節節都有一陰一陽之謂道亦節節都有箇陰陽不測之謂神此章陰陽正指動靜言靜其體動其用也道兼動靜含陰陽則

道无安泊處○故曰一陰一陽之謂道○兩箇一字最活○迭運意思○全○在○兩○一○字○上○言陰陽只管恁地迭運○而道不外是矣○盖道不離乎陰陽○而亦不雜乎陰陽○乃太極之謂也○太極動而生陽○靜而生陰○動靜无端○陰陽无始○是即一陰一陽之謂道也○一陰一陽之謂道○所兼甚廣○不止如下文所云○如繼善成性顯仁藏用○仁知○及成象效法○都取大底說○若細言之、就成象效法上、亦各有陰陽、此章所言陰陽○大○抵○皆○以○流○行○者○言○

梁山來氏曰、理乘氣機以出入○

説統此章大指○只一陰一陽之謂道一句便了○聖人恐人外陰

陽以求道。故從一陰一陽上指出道來。又恐人泥着陰陽求道。故就陰陽中說箇不測來。非道外有神。中間節節是道。節節是神。

訂疑本文兩一字。本義迭運字。極重。周子所謂一陰一陽。互爲其根者此也。

繼之者善也成之者性也

本義道具于陰而行乎陽。云云

或問繼之者善也。是此理之流行。未賦于萬物。朱子曰、如兩箇輪、只管轉、流動不已、萬化皆從此出來、書喻之、如兩片磨中間

一个磨心只管推轉不已米穀四散撒出所以為繼之善又曰繼之者善便是公共底成之者性便是自家得底又曰繼之者善也成之者性也這个理在天地間只是善无有不善者生物得來底方始名曰性只是這箇理在天則曰命在人則曰性 寓

說未條是說性善之理與本義不合

建安丘氏曰一陰一陽之謂道是就造化流行上說成之者性是就人心稟受上說繼之者善是就天所賦人所受中間過接上說如書帝降之衷中庸天命之性所謂降所謂命既繼之義也 訂疑明甚

彖引中庸曰、天命之謂性、與此理則一般、但彼是串合言之爾、繼善是天命流行成性則此性已交過人物去了乾道變化繼之者善也、各正性命保合大和成之者性也

訂疑乾道變化以下、引乾彖傳、以釋此節、甚好、本周子、但周子止引到各正性命而截去保合大和一句尤得成之者性也正旨蓋保合大和釋貞義居多在草木為結果時在人為全而歸殁吾寧之時與此處本義不合不如截去通書、大哉乾元萬物資始誠之源也朱子註曰、言乾道之元萬物所取以為始者乃實理流出而賦于人之本即圖之陽動也通書曰、乾道變化各

正性命○誠斯立焉○朱子註曰、天所賦為命○物所受為性○言乾道變化○而萬物各得受其所賦之正○則實理于是而各為一物之主矣○即圖之陰○靜也○大哉乾元○萬物資始○乃繼之者善也○乾道變化○各正性命○乃成之者性也○這是說天地生成萬物之意○不是說人性上事○此○可○見○蒙引○帶保合太和句○為○衍○文○也○

朱子曰、繼成二字○接那氣底意思○說善性二字○皆只說理○但繼之者善方○是天理流行處○成之者性○便是已成形有分段了○

北溪陳氏曰、繼成字○與陰陽字相應○是指氣而言○善性字○與道字相應○是指理而言○蒙引○或以繼之成之為氣、善性為理、何

以分理氣而二之、蓋善字性字、難以屬氣也、然理亦寓諸氣○二而一者也○又曰、天地生物之心、无有不善、故曰天地之性也、對氣質之性而言也、物生則有性、而各具是道也、物便是氣質、性則物所有、故曰形而後有氣質之性也、氣質不同、而理亦隨之、又總之時、純是乾道變化、不着形氣、故謂之善、

訂疑成之者性○本義蓋就資生流形時說未及保合太和時也

若人物之全而歸○乃過此以後事○

或疑成之者性、焉知非全于已生之後耶、曰本義就各正性命時言○而不就保合太和時言○非无見也○因下文知者見之謂之

知云云天下之人猶未能盡是成性存存者况萬物之生又安能必其保合太和而全于己生之後耶故通書引易只至各正性命而止不及保合太和句而下文即證之以成之者性句成之者性也猶天命之謂性以始受天命而言非以盡性之後而言也周子曰元亨誠之通利貞誠之復朱子註曰通者方出而賦于物善之繼也復者各得而藏于己性之成也此註亦欠分明蓋上文大哉乾元萬物資始誠之源也只是元時尚未及于亨亨即流形資生時矣其云乾道變化各正性命正流形資生亨之時也尚未及利貞其云元亨誠之通正是指繼之者善

與成之者性而言其云利貞誠之後、正是保合太和時在萬物則為向于實與實之既成也在人則為全而歸殁吾寧也故曰誠之後復復者歸根復命也朱子註小註及諸家之説皆欠分曉辯焉、

○以上因本義云、周子程子之書、言之詳矣、故摘而録之、並置

北溪陳氏曰、孟子道性善、從何而來、易曰一陰一陽之謂道、繼之者善也、成之者性也、夫子所謂善是就一物未生之前造化源頭處説孟子所謂性善是就成之者性處説是生以後事言此性之純精至善耳其實由造化原頭處有是繼之者善然後

成之者性時方能如此之善則孟子之所謂性善實淵源于夫子○陸庸成曰、成性所謂物與无妄也

訂疑陳氏陸氏之語明白詳確斬盡葛藤○

本義善謂化育之功、性謂物之所受、不言性理而言氣化者、照下文顯仁藏用○皆以造化言也○故下文本義云、仁謂化育之功、用謂機緘之妙也、然細觀之○其在天地○自應以氣化言○其在人○則善性仁○知○自應以性理言○原並行不悖也○蓋造化原兼理氣○而氣為易見○人性亦兼理氣而理為尤重○故當隨本文而解之○不宜以性理而强合氣化也○

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

本義仁陽知陰○云云○朱子曰萬物各具是性但氣稟不同各以其性之所近者窺之○故仁者只見得他發生流行處便以為仁○知者○只○見○得○他○貞○靜○處○便以為知○下此一等○百姓日用之間○習矣而不察○所以君子之道鮮矣○

○精○出○道○化○來○亦○有○味○

雲峯胡氏曰首三句○正是夫子言性與天道處○陰陽非道也○一陰又一陽○所以循環而不已者道也○繼者○靜之○終○動之○始○本義曰繼言其發成言其具蓋在造化者方發而賦于物其理无有

不善、在人者、各具是理以有生、則謂之性、其發者、是天命之性、其具者、天命已不能不麗于氣質矣、仁者知者百姓○指氣質而言也○上章說聖人之仁知、合而為一、此說仁者知者、分而為二、

訂疑本義自繼善以後節節以陰陽交互而言○欲以明首句一陰一陽之謂道也○首句是說陰陽迭運○蓋統體一太極也○到繼善成性二節○則是說一本萬殊之在人者也○朱子自幼讀周子太極圖通書及程子語錄○以先入之言為主○遂以陰陽互根之說○通解此一章○不知周子自是獨出己見○作為太極圖通書○借乾之彖傳及此章首二節以證其說耳○原非以太極圖通書解

此章也。本義遂據太極圖通書以定此章處〻為陰陽互根之說。朱子曰、有伏羲之易。有文王周公之易。有孔子之易。讀者宜各就本文消息。不可便以孔子之說為文王之說也。此言誠是也。豈可以周子之斷章取義以明已說者。為孔子之說乎。即如前章吉凶者得失之象也、本義吉凶相對、悔吝居其中間云〻、變化者進退之象也、節本義既變而剛則畫而陽矣云〻、然皆朱子偶見此理。而發明本文外意耳。後人遂執為正解。亦何異執周子之書。為此通章之大旨乎。此章有可互說處。仁知德業生〻不測是也。其餘不必。

案引上文成之者性也兼人物言此則承上文成性一節去了物而專以人言也蓋既謂之成性則道已落在氣質矣所以有偏謂之仁謂之知不是仁者名此道為仁知者名此道為知蓋仁者謂道止于仁耳不知仁之外有知也知者謂道止于知耳而不知知之外有仁也

說統君子之道何道也一陰一陽之道也直捷

訂疑立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義皆兼三才而兩之也此段明快詳確發諸儒所未發故以天言之則曰一陰一陽之謂道以人言之則曰一仁一義之謂道在天道則分陰分陽又迭用

陰陽在地道則分剛分柔又迭用柔剛在人道則分仁分義又迭用仁義兩者缺一不可為道故人之道兼仁義猶天之道兼陰陽地之道兼柔剛也今仁者知者所見既偏雖未必如楊子之義墨子之仁而已非堯舜禹三聖相傳執中之道矣君子之道或分仁分知或迭用仁知或仁中有知中有仁或仁根于知知根于仁皆一知一仁之謂道也但不可如本義以仁陽知陰說歸天地之氣化耳上文自言氣化此節自是承成之者性也句說性理自一陰一陽之謂道至日新之謂盛德大旨是言造化之事繼善成性二句亦是言造化之事兼人物而言此節

乃專言人者以人為萬物之靈而其性猶為易見也又人性之仁智正猶天道之陰陽故即以相配言之（本義亦是此意但欠明白）

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

程子曰運行之迹生育之功顯諸仁也神妙无方變化无迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地无心而成化聖人有心而无為

訂疑　天地與人一理人一小天地也人不能无心天地如何无心若天地无心是无主宰矣其福善禍淫亙為感應者果孰為之（此處不容言）如聖人无為非真无為異乎人之為爾天地无心非真无心異乎聖人之心爾

天地之大德曰生、其生可見也、所以生之者用也、故曰顯諸仁、藏諸用、

邵子曰、若日月之照臨、四時之成歲、是顯諸仁也、其度數之然而不知其所以然、是藏諸用也、又曰、顯諸仁者、天地生物之功、則人可得而見也、所以造萬物、則人不可得而見、是藏諸用也、

訂疑程邵以表裏說、朱子亦有如此說者、見小註、

本義顯自內而外也云云、朱子曰、這箇有作先後說處、如元亨利貞之類、有作表裏說處、顯諸仁是元亨誠之通、藏諸用是利貞誠之復、訂疑元亨利貞之說、與本義同、以先後說、

顯諸仁是用底迹藏諸用是存底心顯諸仁是千頭萬緒藏諸用只是一箇物事作顯諸仁底骨子又曰顯諸仁似恕藏諸用似忠顯諸仁似貫藏諸用似一顯諸仁似隱而費藏諸用似費而隱訂疑此皆作表裏說○如孟子所過者化顯諸仁也所存者神藏諸用也

雲峯胡氏曰顯藏二字與中庸費隱相似隱在費中費之外他无所謂隱藏在顯中顯之外他无所謂藏蓋顯諸仁是用之迹而盛德之所以行藏諸用即仁之心而大業之所以立顯諸仁是發生之可見者藏諸用是所以發生者即藏于中而不可見

訂疑此亦表裏之說。

楊誠齋曰、聖人與天地可同者。顯仁藏用之德業也。不可同者。天地无心。聖人有心也。

富有之謂大業日新之謂盛德

本義張子曰富有者大而无外。云云

蒙引久大二字、從可久則賢人之德、可大則賢人之業來、

訂疑自首節。至此。是。言。造。化。

生生之謂易

本義陰生陽。云云

訂疑本義本太極圖說來故主陰陽互根說其實易書生卦則但如邵子太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四耳本義之說乃後天對待而觀之見為此卦是其卦所變也

自此以下本義是以造化人事貼以易中字目以見易之理不外于造化也其所以專以造化人事言而不主易書者亦因下文成象效法二句在易書難說也如首章鼓之以雷霆以下就易書難說也

成象之謂乾效法之謂坤

本義效呈也云云

朱子曰、旣說盛德大業、又說他只管恁底生去、所以接之以生生之謂易、是漸說入易上去○凡屬陽底、只有箇象而已、象是方做未成形之意、已成形、便屬陰、成象如日月星辰在天、亦无箇實體、只是箇懸象如此、法是有一成已定之物、可以形狀見者、如條法、亦是實有已成之法、效字難看、如效順效忠效力之效、有陳獻底意思、

蒙引此乾坤就物說本義造化亦就物說言各有箇造化也法與象亦都就物說成象之謂乾陽之輕清未形也效法之謂坤

陰之重濁有迹也○

訂疑卽○人○事○亦○造○化○中○物○故○舉○造○化○便○都○該○了○如首章卑高方物○亦○是○人○事○本○義○統○以○造○化○之○實○該○之○

蒙引下見象形器○即此成象效法○就生物言○是見象形器者生物之序也○只就微著上分○所謂一身還有一乾坤者也○如乾坤二字○既曰闔户之謂坤○闢户之謂乾○而又曰○成象之謂乾○效法之謂坤○其以乾坤謂天地○特其成形之大者也○如元亨利貞○有天道之元亨利貞焉○有聖人之元亨利貞焉○有君子之元亨利貞焉○自其一物之生○亦各備箇元亨利貞焉○夫乾其靜也專

之乾坤○以對待言○是就天地說○成象闔闢户之乾坤○以流行者
言○闔闢謂氣○見形謂物也○
訂疑此法象○即後章法象莫大乎天地之法象字○天下无一物
无法象○但天地是法象之莫大者耳○
極數知來之○謂占通變之謂事
本義占筮也云云
朱子曰、張乖崖說公事未判時屬陽○已判後屬陰○便是此意○公
事未判、生殺輕重○都未定○今已判了、更不可易、訂疑張乖崖宜
用以解上節○

占出這事人便依他這箇做便是通變之謂事看來聖人說到至處便說到占上去則此書分明是要做占用矣

訂疑此章易乾坤占事雖用易中字目實就造化物理人事而言也即如極數知來之謂占一句在易中固就揲蓍言然世間占卜之術則不指揲蓍一件也如卜龜亦是又後世占卜或以雞卜或以虎卜或以碁卜或以紫姑仙卜或以牛蹄卜或以灼骨卜其他擲錢聽鏡相字觀梅風角鳥聲求籤問筊杓聽相形揣骨太素脉子平河洛數紫微斗數樟柳神扶箕耳報之類實繁有術皆能推測以知來往往有驗即如春秋時左傳所記季

札以樂卜趙孟以詩卜褒仲歸父以言卜沈尹氏單襄公以政卜孔成子以禮卜師曠以律卜子貢以執玉卜又如卜偃之卜畢萬卜虢亡叔服相公孫敖之子梗陽巫之卜壽梓愼之占无氷單懲期之占僖括裨竈卜伯有卜火其他甚多皆極數知來之占也豈必抱蓍問易乃謂之占哉此聖人看易理爛熟後見得天地間造化人事物理无一不是易理故繫辭傳一書倒直横竪无一不見得與易相合所以或說造化說一段或說物理說一段或說人事說一段不過欲學者隨處見易理如中庸費隱一枝或說夫婦或說聖人或說天地或說鳶魚或說富貴貧

賤患難夷狄或說兄弟妻孥或說鬼神或說子臣弟友或說禮制或記政事无非道之費隱也

通變之謂事如傳中所云變而通之以盡利化而裁之謂之變推而行之謂之通通其變使民不倦皆指人事而言不必考變占也在用易上說則趨吉避凶便是變通之事本義只欲串說故用極數知來所以通事之變二句其實當刪

陰陽不測之謂神

本義張子曰兩在故不測朱子曰不測者是在這裏又在那裏便是這一箇物事走來走去无處不在橫渠說得極好一

故神、觀註云兩在故不測、只是這一物、却周行這事物之間○如所謂陰陽屈伸往來上下以至行乎什伯千萬之中○无非這一个物事○所謂兩在故不測○

建安丘氏曰、上章言神无方、此言陰陽不測之謂神、甚其不測、所以无方、言神而以占事先之、占事則神所託而顯者也、

訂疑陰陽不測之謂神○在造化物理人事易書俱有之○統此節上下文勢○是就造化物理人事言之○然上文易乾坤占事五字○皆是借易中字目為言○則此神字○亦借易之神而言也○易中之神如何○下章、知變化之道者、其知神之所為乎○非天下之至神、

其孰能與于斯。惟神也、故不疾而速、不行而至。書之德圓而神。

利用出入民咸用之謂之神。鼓之舞之以盡神。數神字是也。

右第五章

本義此章言道之體用云云

蒙引此章通以理言。然者所以模寫此理也。六十四卦三百八十四爻。卦爻一陰陽也。陰陽一道也。學者默而識之可也。

訂疑本義此章通主陰陽互根說。愚謂朱子蓋見首尾二句是互根說。又中間、富有之謂大業、日新之謂盛德、生生之謂易、亦有就互根說者。又得太極圖及程子之說爲之証。故遂定爲此

說也○然有可互說者○亦有不必强為互說者○如繼善成性二節、成象效法二節、亦何必互說乎○自一陰一陽之謂道○至日新之謂盛德○是說造化生生之謂易以下○是從造化說到易書上去○

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

本義不禦言无盡○云云○朱子曰、以言乎遠云云、是无大无小○无物不包○然當體便具此道理○靜而正者、言觸處皆見有此道○不待安排錯置○雖至小至近至鄙至陋之事○无不隨處皆足○无

所欠缺只觀之人身便見○

雲峯胡氏曰、以言乎遠則不禦○語○大○天○下○莫○能○載○也○以言乎邇則靜而正○語小○天○下○莫○能○破○也○本義以為即物而理存者○蓋言此理○非特動時可見○即眼前事物觀之○未動時亦无非此真實之理也○以言乎天地之間則備矣○盈○天○地○之○間○者○唯○萬○物○此○理○无○物○不○有○也○

蒙引廣大二字○亦須有別○大就外面抱括得盡說○廣就其中含蓄得多說○畧與彌綸二字相似○

說○遶○遠○邇○無○時○與○地○

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

本義乾坤各有動靜云云

朱子曰、這說陰陽體性如此○卦畫也彷彿似恁地○問乾一而實云云而曰廣曰、曰、天只是一个物事○一故實○從裏面出來○流行發生○所以說乾一而實○地形雖曰堅實○然却虛○天之氣○流行于地之中○皆從裏面發出來○所以說坤二而虛○天以其包得地○訂疑又貫乎地中○所以說其質之大○地以其容得天之氣○所以說其量之廣○非是說地之形有盡○故以量言也○乾只是一箇物事○充

實偏滿坤便有開闔乾氣上來時坤便開從兩邊去如兩扇門相似○問陽奇陰耦就天地之實形上看如何見得曰大生是渾淪无所不包廣生是廣闊能容受得天之氣專直則只是一物直去翕闢則是兩箇翕則闔闢則開此奇偶之形也○又曰地到冬間都翕聚不開至春則天氣入地地氣開以迎之○又曰大抵陰是兩件如陰爻兩畫闢便是兩開去翕是兩闔如地皮上生出物來地皮便開今天圍包着地然天之氣却貫在地中地却虛有以受天之氣○又曰地却是在空缺處天却四方上下都周帀无空缺偪塞充滿皆是天地之四面底下却靠着

天〇天包地〇氣无不通〇恁地看來〇渾只是天了〇氣却從地中迸出〇又見地廣處〇問乾者天之情性〇曰乾者健也〇健之體為性〇健之用為情〇情便是性之發〇靜專是性〇動直是情〇

某引天地別无勾當〇只是生物而已〇蓋天地以生物為心〇是故乾之靜而利貞也〇雖未見于生物〇而其生物之心〇則常存不他〇是其專也〇及其動而元亨〇則生意由中達外〇沛乎莫禦〇是其直也〇夫坤其靜而利貞〇盡歛許多生意在內〇翕聚而无餘〇所謂翕也〇及其動而元亨〇則乾氣一至〇就能承以生動〇將許多生意〇都一齊發散出來〇故曰其動也闢〇乾坤生物〇全在動上〇而此則

無靜言且以靜居先者何也程子曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散至哉言也天地之道盡于此矣豈唯天地凡人物皆然凡聖賢之論陰陽先陽後陰者生物之序也如元亨利貞之類先陰後陽者體立而後用行也如靜專動直之類訂疑後章先闔戶之謂坤本義云由靜而動也

訂疑先賢看書從无字句處生許多妙理類如此今人則只是會尋行數墨足矣

本義謂靜別動交靜則天地不交如七月以後也動交謂天氣下降地氣上騰正月以後也如以六十四卦橫圖觀之乾坤各

居兩頭是靜列中間六十二卦便是動交先天圓圖八卦相錯是靜別後天圓圖是動交以卦畫論之陽畫奇是一而實陰畫耦是二而虛本義易之所以廣大者以此此句當刪蓋此節只言造化而易之所以廣大在言外後章言兩儀生四象四象生八卦乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣後篇言乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德正是易之所以廣大者又見一本云易之所以廣大者如此如字却通

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

疏大以配天廣以配地四時變通易理亦能變通故云變通配四時初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今總云至德者對則德業別總則業由德而來俱爲德也

本義易之廣大變通云云　朱子曰廣大三句以易配天道易簡之善配至德以易配人之至德　易之變通如老陽變少陰老陰變少陽往來變化故可配四時

訂疑朱子小註以老陽老陰之變言如上章變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也（二說並行）之義愚謂易之圓圖自復至乾象冬至

至夏至自姤至坤象夏至至冬至亦是配四時之一也

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

註知以崇為貴、禮以卑為用、

本義窮理則知崇如天而德崇云云○朱子曰、知崇是知識要超邁、禮卑是就切實處行、知識高、便是象天、所行實、便是象地、大學所說格物致知、是知崇之事、所說誠意正心脩身、是禮卑之事、○所謂德言盛、禮言恭、便是極卑、无事无箇禮、雖至微

細底事皆當畏謹戒懼惟恐失之這便是禮之界處訂疑此段
是界邊之說與本義不同乃註說也禮儀三百威儀三千无非
界底事然又不是强安排皆是天理合如此又貼入循理
訂疑論語註富而好禮句朱子亦引董子安處善而樂循理釋
之與此本義同愚謂循理固是但理字稍寬泛令人无處下手
不如禮字使人當下便有持循處所以夫子循循善誘人不過
博之以文約之以禮而已博以文教其知也約以禮教其禮也
崇德廣業備于此矣崇德廣業崇廣有工夫知崇禮卑四句无
工夫本義窮理循理此崇德廣業之工夫下手處此知之所以

崇禮之所以卑也如乾大象君子自彊不息只自然見成底无工夫本義補出不以人欲害其天德之剛一句在前以示學者下手處也效天法地本義以如字解效法字輕說

蒙引六十四卦三百八十四爻无非是理之所在也聖人于是理也窮之于心則識見超邁而其知也崇循是理而行則工夫篤實而其禮也卑語錄以知崇禮卑不必專主聖人此朱子未定之見據本文當絶以聖人言大意正與第四章言易道之大聖人用以窮理盡性至命者相類

訂疑德業字首章言之崇德廣業之事第四章言之詳矣卽效

天淡地亦于至命節見之矣細看此章文義甚畧玩其意只是欲出知禮二字以配天地耳以第四章言知仁矣說卦第二章言仁義矣此章又以禮字與知字對言之蓋易之為書和順于道德而理于義窮理盡性以至于命將以順性命之理者也人之性備乎四德豈易之為書獨可言仁言知言義而不可以言禮乎是其所以配至德者有未盡也故此章特地提出禮字與知字對言之如曰觀其會通以行其典禮曰其出入以度外內使知懼无有師保如臨父母曰初率其辭而揆其方既有典常道不虛行曰當名辯物正言斷辭何莫而非禮也聖人有周易

以窮理盡性○則仁知禮義○无不自我而出○德崇如天○業廣如地○所謂易簡而天下之理得而成位乎其中矣○

又知屬陽○禮屬陰○起○數○然○其○有○神○者○震而歷離兌以至于○乾○知之○所以○益崇而○效天也○自巽而歷坎艮以至于坤○禮之所以益卑而法地也○

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

本義天地設位而變化行○云云○朱子曰、天地設位而易行乎其中矣、陰陽升降、便是易、又曰天地設位一句、只是引起要說○知崇禮卑○人之知禮○能如天地便是成性存存○道義便自此出○所謂道義○便是易也○又曰、成性成之者性、字義同而用異成性

是已成之性○成之者性、是成就之意○衆人多說是到聖人處、方是惺之成、看來不如此、成性只是一箇渾淪之性、存而不失、便是道義之門、

訂疑○天地設位○猶首章天尊地卑○易行乎中○猶乾坤定矣○貴賤位矣○剛柔斷矣○吉凶生矣○變化見矣○易指易之見于實體者指易書之易而言○不專指變化也○知崇效天○禮卑法地○故承上天地二字而言○以配知禮二字也○知禮皆成性之德也○聖人全體不息○由知禮行○非行知禮也○亦如天地設位○崇卑有定分而不易○則凡百道義○皆自此出○亦如天地設位○而乾坤貴賤剛柔吉

此變化皆行乎其中矣○

蒙引易行乎其中易指造化○ 訂疑當指易之見于實體者○

薛敬軒曰、成性即天地存存○即設位道義之門、即易行乎其中○

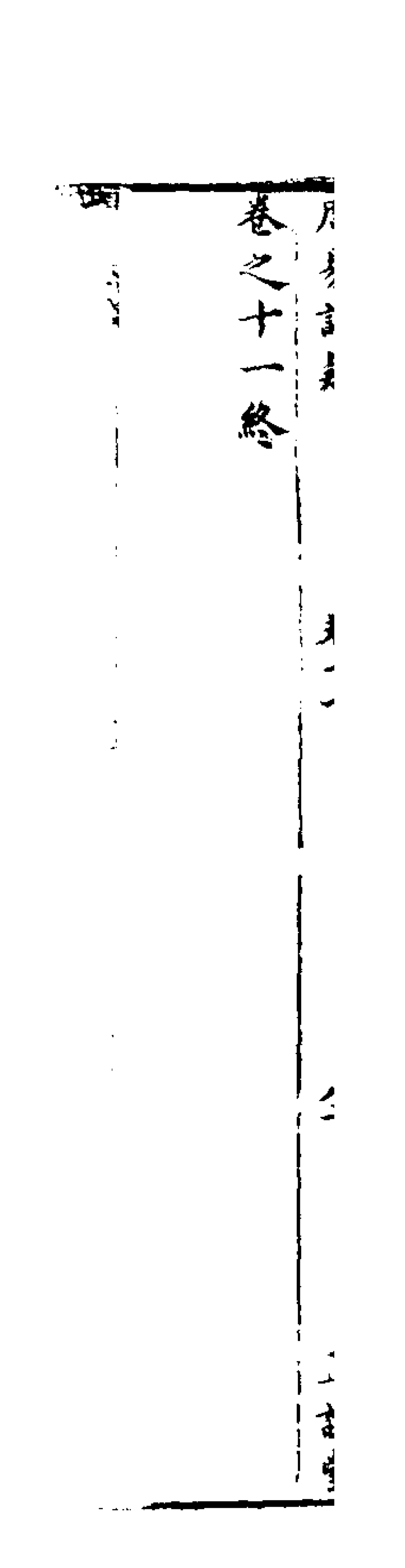
葉爾瞻曰、存存者聖心不已之純也○

吳因之曰、道義從成性而出○所謂神无方而易无體也○

說統上文親效天法地故用天地設位轉下易不出天地外德業不在吾性外○

訂疑道義之門即上文德業也○

右第七章

卷之十一終